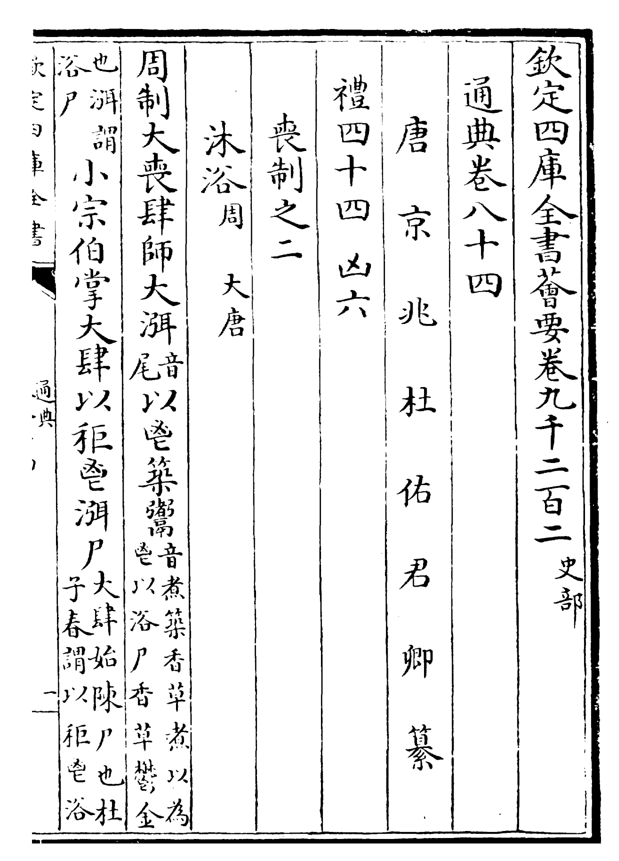
摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要卷九千二百二 史部

通典卷八十四

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮四十四 凶六

喪制之二

沐浴周 大唐

周制大喪肆師大渳音尾以鬯築鬻音煑築香草煑以為鬯以浴尸香草鬱金也渳謂浴尸小宗伯掌大肆以秬鬯渳尸大肆始陳尸也杜子春謂以秬鬯浴

尸君沐粱大夫沐稷士沐粱士喪始卒甸人掘坎於階間少西為垼於西牆下東鄉南順廣尺輪二尺深三尺南其壤甸人有司主田野之官垼塊竈在西牆下中庭之西南順統於堂也垼音役新盆盤瓶廢敦音對重鬲音歷皆濯造於西階下新此皿器五種者重死事盆以盛水盤盛湅濯瓶以汲水廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣於重濯滌溉也造至也猶饌也以造言之喪事遽沐巾一浴巾二皆用綌實於笲巾所以拭污垢浴巾二者上體下體異也綌麤葛也笲音煩與下同櫛於簞簞葦笥也浴衣於篋浴衣以布為之其制如今通裁也皆饌於西序下南上東西牆謂之序中以南謂之堂管人汲不說繘均必

反屈之管人有司主館舍者不説繘將以就祝濯米屈縈也盡階不升堂授御者御者入浴主人皆出户外北面小臣四人抗衾御者二人浴禮第莊士反抗衾為其裸裎蔽之禮第去席盝水便也浴水用盆沃水用枓音主浴用絺巾抳音震用浴衣如他日小臣爪足浴餘水棄於坎婦人喪則内御者抗衾而浴抗衾者蔽上重形也抳拭也爪足斷足爪也管人汲授御者御者差七何反沐於堂上士則祝淅米於堂南面用盆管人盡階不升堂授潘煮於垼陶人出重鬲甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之盡階三等之上也差

亦浙也浙飯米取其潘以為沐也喪禮士沐以稻此云以粱蓋天子之士也率而上之天子則沐黍也祝夏祝也祝盛米於敦奠於貝北管人授御者沐乃沐用瓦盤挋用巾如他日小臣爪手翦須濡濯棄於坎濡濯沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦棄之既夕記云甸人築坅坎注築實土其中堅之穿坎之名一曰坅音五錦反君大夫鬊爪及斂實於角中土埋之鬊音舜亂髮也角謂棺內四隅也將實爪髮於棺中必為小囊盛之鬠用組乃笄設明衣裳用組束髮鬠斂也鬠音膾又音會也主人入即位已設明衣可以入也○大唐元陵儀注將沐浴內有司為垼於殿西廊下累塊為竈東面以俟煮沐浴新盆盤瓶鬲

皆濯之陳於西階下掘埳於西階之西陳明衣裳於其側帛巾一方尺八寸沐巾二浴巾四皆用帛練櫛及浴衣實於篋將沐浴內掌事者奉米瀋及湯各盛以盤并沐盤升自西階授沐者以入嗣皇帝妃公主等悉出帷外嗣皇帝以下在殿東楹間北面西上內命婦以下在殿西間北面東上俱立哭既沐而櫛將浴內執事者六人抗衾御者四人浴拭以巾拒用浴衣設牀於大行東袵下莞席上簟浴者舉大行易牀設枕理其鬚髮斷爪

盛於小囊大斂即内於棺中也著明衣裳以方巾覆面以大斂之衾覆之内外入就位哭其五品以上沐用稷四人浴六品以下沐用粱二人浴餘具開元禮

含周　魏　大唐

周制典瑞大喪供飯玉含玉飯玉碎玉以雜米也含玉以柱左右顛及口中者也顛音　舍人供飯米飯所以實口不忍虛也　諸侯以璧大夫以珠士以貝實於笄貝水物古者以為貨江水出焉笄竹器名也　米君以粱大夫稷士粱一豆實於筐一豆四升　士喪將含商祝襲祭服禒衣次

商祝祝習商禮者也商人教之以敬於接神宜襲布衣牀上也祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服也大蜡有皮弁素服送終之禮襲衣於牀次含牀之東也主人出南面左袒扱諸面之右盥於盆上洗貝執以入宰洗柶建於米執以從俱入户西鬻也柶音四商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠於尸西當牖北面直尸南也設巾覆面為飯之遺落米也主人由足西牀上坐東面不敢從首前也主人左扱米實於右三實一貝左中亦如之又實米唯盈於右尸口之右也唯盈取滿而已主人襲反位襲服衣也位在尸東商祝掩瑱設幎目掩者先結頤下既瑱設幎目既夕記云卒洗貝反於笄實貝柱

左右顓注云象齒堅也隕音縈下同夏祝徹餘乃襲夏祝祝習夏禮者夏人教以忠其於養宜也凡諸侯有相含之禮含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣含玉為璧制其分寸大小未聞含者入升堂致命主人拜稽顙含者坐委於殯東南有葦席既葬蒲席降出反位春秋有既葬歸含賵襚無譏焉皆受之於殯宫是也宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東朝服告隣國之禮即就也以東藏於内也諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其次如是也言五者相次同時也左傳諸侯伐秦曹宣公卒於

會魯成公十三年曹伯盧卒於師者是也 諸侯請含以朋友有相唊食之道也 ○魏文帝黄初四年制曰飯含無以珠玉無施珠襦玉柙昔者季孫以璵璠斂孔丘譬之暴骸中原 ○大唐元陵儀注内有司奉盤水升堂嗣皇帝出盥手於帷外洗玉若貝實笲執以入西面坐發巾徹枕奠玉貝於中之右大臣一人親納粱飯次含玉既含訖嗣皇帝復位執服者陳襲衣十二稱實以箱篚承以席去巾加面衣訖設充耳著握手及手衣納舄乃襲既襲覆以大斂之衾乃開帷

內外俱入復位哭其三品以上用粱及璧四品五品用稷與碧六品以下用粱與貝其餘具開元禮

襲周 大唐

周制天子十二稱上公九稱諸侯七稱大夫五稱士三稱鄭玄據雜記及士喪禮推而言上公衮衣一玄端一朝服一素幘一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於上衣綠帶者襲衣之帶也飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素為之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱禮記引子羔襲五稱上公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七

稱天子十二稱歟率帶諸侯大夫皆五采士二采此謂襲尸之大帶也率繂也繂之不如鍼功大夫以上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生也士爵弁服純衣謂生時爵弁之服純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠也純音緇皮弁服皮弁所衣之服其服白布衣素裳褖衣黑衣裳赤緣謂之褖褖言緣也所以表袍緇帶黑繒之帶韎韐上音妹下音蛤一命縕韍也縕音溫竹笏笏所以書思對命者夏葛屨冬皮屨皆繶緇絇純組綦繫於踵繶音億絇音其俱反純音准庶襚繼陳不用庶衆也不用不用襲也多陳之為榮少納之為貴也既含乃襲三稱遷尸於襲上而衣之凡衣死者左袵君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬

殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺冒者既襲所以韜尸重形也制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下上玄下纁象天地也士喪將沐浴陳襲事於房中西領南上不綪明衣裳用布所以親身為絜鬠笄用桑長四寸纋中桑之為言喪也用為笄取其名也長四寸不冠故也纋笄之中央以安髮也纋音憂掩練帛廣終幅長五尺析其末掩裹首者析其末為將結於頤下又還結於項中瑱用白纊瑱充耳纊新綿布巾環幅不鑿環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡也幎目用緇方尺二寸赬裏著組繫幎目覆面者赬赤也著充之以絮也組繫為可結也握手用

玄纁裏長尺二寸廣五寸樓中旁寸著組繫樓謂削約握之中央以安手决用正王棘若檡棘組繫纊極二决猶闓也挾弓以橫執弦正善也王棘與檡棘善理堅忍者也皆可以為决極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋為之而三死用纊又二明不用也世俗謂王棘為矺鼠闓音開矺音託設韐帶搢笏韐帶韎韐緇帶韐帶用革搢插也插於帶之右旁設决麗於掔自飯持之設握乃連掔麗施也掔手後節中也飯大擘指本也决以韋為之藉有彄彄內端為紐外端有橫帶設之以紐搛大擘本因沓其彄以橫帶貫紐結於掔之表設握者以綦繫鉤中指由手表與决帶之餘連結之此謂右手也掔音烏亂反設冒櫜之幠用衾櫜韜盛物者取事名焉衾始死時斂衾巾柶鬠蚤埋於坎

坎至此設明衣婦人則設中帶中帶若今之褌𧝏明衣裳用幕布袂屬幅長下膝幕布帷幕之布升數未聞袂屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深也有前後裳不辟長及轂不辟積也轂足跗也他服短不見膚長不被土也縓綼緆一染謂之縓今之紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆緇純七入為緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地純音準設握裏親膚繫鉤中指結於掔手無決者以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之既襲宵為燎於中庭○大唐之制五品以上襲三稱六品以下襲一稱餘具開元禮

設冰周　大唐

周制大喪凌人供夷盤冰夷之言尸也實冰於夷盤之中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷於堂皆依尸而為言也君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢笫有枕含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀皆有枕席君大夫士一也此事皆沐浴之後也造猶内也襢笫袒簀謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲小斂先内冰盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦為盤併以盛冰耳士有冰用夷盤可謂君賜冰亦用夷盤○大唐之制諸職事官三品以上散官二品以上暑月薨者給冰

設銘　殷　周　魏　晉　宋　齊　北齊　大唐

殷制復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲喪服小記文鄭玄云此謂殷禮也○周制大喪司常供銘旌王則大常也士喪為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書銘於末曰某氏某之柩銘明旌也雜帛為物大夫士之所建也諸侯建旗孤卿建旃以死者為不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣亡無也無旌不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺曰柩識音至竹杠長三尺置於宇西階上諸侯七尺大夫五尺杠銘橦也宇梠也爾雅曰檐謂之梠也○魏皇后崩繆襲議銘旌

曰自殷以前復與銘旌皆書姓男名女字無書國者周之復天王稱天子諸侯某甫某甫其字秦漢皇帝皇后太后復書銘置之柩也舊禮書銘皆不書國號后亦不書氏魏為天下之號無所復別臣子所以稱魏故某侯某者皆以自別耳明太后不宜復稱魏按左氏云天王崩不言周劉邵議主生稱魏不稱姓據漢律使節稱漢今魏使節亦稱魏及二千石諸竹使符皆稱魏以類推之其義宜同今太后之旌宜稱魏趙怡奏祖號所以稱廟不

宜以題旌禮未有主作重既葬而埋之故銘旌宜與重俱埋廟門外之左尚書奏祖宗之號所以表德題旌古今異儀今列祖之號宜改施新銘旌故旌故杠所埋如怡等議與重俱埋於廟門之左○晉杜元凱云諸侯建大旂畫熊虎龍文曰旂也杠七仞斿至地徐宣瑜議云王之上公八命出為二伯加一等謂九命作伯建九斿按上公之上服遠遊冠珮山元玉宜與三公同建八斿諸位從公者三公八命應建旂八斿侯伯同七命建旂七斿元凱

又云卿建旂六斿至軫孫卿次三公也通帛為旂謂純赤也宣瑜云王之卿六命建旂六斿王之上大夫五命建旂五斿○宋孝武帝大明二年太子妃薨建九斿○齊王儉議斿本是命服無關於凶事今公卿以下平存不能備禮故在凶乃建耳東宮秩同上公九命之儀妃與儲君一體義不容異無緣未同常例别立凶斿大明舊事不經率爾便行耳今宜考以禮典吉部自有旂輅凶部别有銘旌詔從之○北齊制旌一品九斿二品三品七斿四品五品

五斿六品七品三斿八品以下達於庶人唯旐而已其建三品以上及開國子男其長至軫四品五品至輪六品至九品至較勲品達於庶人不過七尺○大唐元陵儀注大斂訖所司設太常畫日月十有二斿杠九仞斿委地大斂之後分置殿庭之兩階又設銘旌以絳廣充幅長二丈九尺題曰某尊號皇帝之柩立於殿下其三品以上長九尺五品以上八尺六品以下七尺皆書某官封姓君之柩具開元禮

懸重

周 宋 隋 大唐

周制士喪重木刋鑿之甸人置重於中庭三分庭一在南重木也懸物曰重刋鑿之為懸簹孔士三尺差而上之卿大夫五尺諸侯七尺夏祝鬻餘飯用二鬲於西牆下夏祝習夏禮者夏人教以忠於養宜鬻餘米為飯以飯尸大夫四鬲諸侯六鬲與簋數餘米為鬻實重鬲者也同差故也冪用疏布久之繫用軨懸於重冪用葦席北面左衽帶用軨賀之結於後久讀為灸謂以蓋塞鬲口軨竹簦也以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽兩端在上賀加也軨音舉琴反祝取銘置於重祝習周禮者重主道也

始死未作主以殷主綴重焉綴猶聯也殷人作主而聯重主其神也其重懸諸廟也去顯考乃埋之孔穎達云殷人始殯置重於廟庭作主訖即綴重懸於新死者所殯之廟云周主重徹焉周人作主徹重埋之也孔穎達云殷人綴而不即埋周人即埋不懸於廟將遣奠甸人抗重出自道道左倚之抗舉也出自道從門中央也不由闑東西者重不反變於恒出入也道左主人位也漢時有死者鑿木置食於中樹於道側由此也重既虞而埋之就所倚處埋之○宋崔凱云鑿木為重形如札有簨設於中庭近南以懸之上重高三尺差而上之天子當九尺矣鬲以葦席南向横覆之辟屈兩端於南面以蔑之今喪家帳門其遺

象也古者喪家無幕蓋是倚廬楝耳今人倚廬於喪側因是為帳焉按蔡謨說以二瓦器盛始死之祭繫於木裹以葦席置庭中近南名為重今之凶門是其遺象也禮既虞而作主未葬未有主故以重當之禮稱為主道此其義也范堅又曰凶門非禮禮有懸重形如凶門後人出門外以表喪俗遂行之薄帳弔幕之類也○隋文帝開皇初定典禮太常卿牛弘奏曰諸重一品懸鬲五六品以上四六品以下二○大唐元陵儀注設重於殿

庭近西南其制先刊鑿木長丈二尺橫者半之取沐之米為粥盛以八鬲冪以疏布懸於重內橫木上以葦席北向屈兩端交於上綴以竹篾其三品以上至六品以下懸重降殺如開元禮

始死服變周 漢 後漢 晉 宋 大唐

周制親始死笄纚徒跣扱上衽衽裳際也扱於腰中哭踴便也○漢戴德喪服變除云斬線三年之服始有父之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踴無數惻怛痛疾既襲三稱服白布深

衣十五升素章甫冠白麻屨無約屨之飾如刀衣鼻縫連以為行戒喪無節速遽故無約其俱反孫為祖父後者上通於高祖自天子達於士與子為父同父為長子自天子達於士不笄纚不徒跣不食粥餘與子為父同妻為夫妾為君笄纚不徒跣扱上衽既襲三稱白布深衣素總白麻屨餘與男子同也齊縗三年者父卒始有母之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踴無數既襲三稱服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無約父卒為繼母君母慈母孫為祖後者父卒為祖母服上至高

祖母自天子達於士為人後者所後之祖母母妻以上與父卒為母同母為長子妾為君之長子繼母為長子皆不笄纚徒跣也女子子在室父卒為母始死笄纚不徒跣不扱上衽既襲三稱素總其餘不見者與父卒為母同也齊縗杖周者父在始有母之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數既襲三稱白布深衣十五升素章甫冠吉白麻屨無絇為出母慈母繼母君母自天子達於士父卒為繼母嫁及繼母報繼子以上並與父在為母同夫為妻始死素冠深衣不笄纚不

徒跣女子子在室為母不徒跣不扱上衽既襲三稱素總齊縗不杖周者謂始有祖父母之喪則白布深衣十五升素冠吉屨無絇哭踊無數既襲無變其餘應服者並同其齊縗三月者始有曾祖父母之喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇其餘應服者同女子子適人者為曾祖父母素總餘與男子同大功親長中殤七月無受服始有昆弟長殤喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇成人九月從父昆弟之喪與殤同天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子為其

母哭泣飲食居處思慕猶三年也其餘與士為從父昆弟相為服同為人後者為其昆弟大夫為伯叔父母子昆弟之子為士者哭泣飲食思慕以上並猶周也天子為姑姊妹女子子嫁於二王後者諸侯為姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫命婦大夫之子諸侯之庶昆弟為姑姊妹女子子嫁於卿大夫者與士之為姑姊妹適人者服同天子之昆弟與姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫者姑姊妹適人者為昆弟其異於男子者始死素總小功

五月無受之服者如有叔父下殤之喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇天子諸侯大夫為嫡子嫡孫嫡玄孫下殤以上並不為次飲食衎爾為姑姊妹女子子之昆弟之子夫昆弟之子下殤為人後者為其昆弟姑姊妹之長殤並哭泣飲食猶大功也大夫之子天子諸侯之昆弟庶子姑姊妹女子子為從父昆弟從父姊妹祖父母為孫長殤以上並與叔父之下殤同姑姊妹適人者為昆弟姪之殤與為從父昆弟之長殤同成人小功者從祖祖父

母之喪與下殤小功服同餘應服者並同緦麻三月之服者族祖父母始死朝服素冠吉屨無絇婦為夫曾祖父母異於男子者以素總也○後漢鄭玄云子為父斬線始死笄纚如故斬線者斷其布不緝久也古者無幘横貫之加冠其上後漢時遭喪者褰巾帕頭即笄纚之存象也以六尺纚縚綃髮其狀如乙尾以笄深衣古者衣裳上下殊此深衣漢時單衣也既襲三稱衣十五升布扱上衽以深衣上衽扱於腰帶中以便事徒跣交手哭諸侯為天子父為長子不徒跣為次於内不歠粥臣為君不笄纚不徒跣餘與為父同女子子嫁及

在父室者及妻為夫妾為君不徒跣不扱上衽發胷拊心哭泣無數髽帶如故餘與男子同劉表云母為長子齊縗三年始死不徒跣拊心哭泣女子已嫁而反在室父卒為母與母為長子同齊縗杖周者父在為母不徒跣哭踊無數凡四不食禮三年之喪五不食者是常日二食自始死至三日既成服後可食是三日五不食也今周之喪全三日不食故四不食也為曾祖父母不敢以輕服服至尊減其月則當大功九月但三日耳始死哭泣三日為舊君之母妻為曾祖父母同蜀譙周云為父始死去冠及羔裘大

帶其笄纚革帶者皆如故衣布深衣扱上衽徒跣拊心號咷而無常聲哭踊無數始死者至小斂大功以上皆在室丈夫在尸牀東西面婦人夾牀東面雖諸父兄姑姊不踰主人皆次其後餘衆婦人户外北面衆兄弟堂下北面諸侯之喪唯主人主婦坐其餘皆立卿大夫亦在室外命婦户外北面有司庶士堂下北面大夫之喪主人主婦及有命夫命婦者皆坐無者皆立室老亦立室老之妻户外北面衆臣堂下北面士之喪父兄子姓婦人皆坐他皆如前父為長子不徒跣不歠粥凡父兄雖往哭不於子弟之宮設哀次也女子子未嫁為父始卒去彩飾之屬笄纚及帶如故衣布深衣不扱上衽不徒跣吉白麻屨無絇拊心哭泣無數不袒其踊不絶地父卒為母始死去玄冠尸襲之後因其笄纚而加素冠其餘與為父同吳射慈云夫為妻去吉冠大夫以上素弁士素委貌衣十五升白布深衣吉屨無絇尸襲之時亦哭踊

○晉杜元凱云父在為

母冠縗裳絰帶皆疏縗疏麤也三年者始死之制如不杖周○宋崔凱云禮孝子始有親喪悲哀至甚充充如有窮未可以節哭踊無數三日既殯瞿瞿如有求而不得賓客弔及祭祀皆三踊君来弔則九踊躍皆有儐相詔導之者童子始有親喪去首飾首飾卷幘綃頭之屬也卷音苦圓反服十五升白布深衣以至成服女子子許嫁成人在室父卒為母始死去首飾而骨笄纚不徒跣不扱上衽不踊哭拊心無數素總髽以麻母為長子繼母為長子妾為君

之長子與在室女子子父卒為同母伯叔父母為女子子長中殤始死骨笄纚○大唐之制如開元禮

始死襚 大斂襚附　周　大唐

周制大喪少宰受其襚少宰職云喪荒受其含襚諸侯相襚以後輅與冕服先輅與褒衣不以襚不以已之正者施於人以彼不以為正也後輅貳車也

士喪將襲君使人襚徹帷主人如初謂如君初使人弔時也主人迎於寢門外見賓不哭先入門右北面襚者左執領右執要入升委衣於牀其襚於室戶西北面致命曰君使某襚襚之言遺也衣服曰襚也主人

拜如初亦如弔時主人進中庭襚者致命主人哭拜稽顙成踊襚者入衣尸出主人拜送於外門外唯君命出升降自西階遂拜賓惟君命出大夫以下不出親者襚不將命以即陳大功以上有同財之義不將命不使人將之致命於主人即陳在房中庶兄弟襚使人以將命於室主人拜於位委衣於尸東牀上庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓也將命曰某使某襚拜於位室中之位朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊親以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒哭不踊別於君之襚也徹衣者執衣如襚以適房凡於襚者出有司徹衣也既小斂將大斂有襚者則將命

儐者出請入告主人待於位（喪禮畧於威儀既小斂儐者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事也）儐者出告須矣以賓入（須待也出告之辭曰孤某須矣）賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出於足（謂尸足也）西委衣如於室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊（朋友既委衣又還哭於西階上不背主人）襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東（帛為褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也）○大唐王公以下之喪贈襚衣服出當時恩制不著於令典

小斂 周 隋 大唐

周制大喪大斂小斂小宗伯帥異族而佐斂司服供斂衣服典瑞駔珪璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂屍駔讀曰組渠眉者玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂屍珪在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也璧琮者通於天地也疏諸侯大夫士喪將小斂皆厥明陳衣於序東大夫士陳衣於房中天子之士衣皆十有九稱天子至士皆同袍必有表不單衣必有裳謂之一稱皆左衽結絞不紐袍褻衣必有以表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡為一是也論語曰當暑

袗絺綌必表而出之為其褻也衣十九稱法天地之終數凡斂者要方散衣有倒者也左衽衽向左反生時納而占反三日小斂於戶內大夫以上皆以來日數通死日為四日也士死以往日通死日為三日也君以簟席絞布錦衾大夫以蒲席縞衾士葦席緇衾陳衣於房南領西上績絞橫三縮一廣終幅析其末績屈也絞所以收束衣服為堅急也以布為之縮縱也橫者三幅縱者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅為三不擘禮緯曰天子五日諸侯三日大夫士二日而小斂績音側耕反緇衾赬裏無紞音膽紞被識也斂衣或倒被無别於前後可也凡衾制同皆五幅祭服次爵弁服皮弁服散衣次褖衣以下袍繭之屬凡十有九稱祭服與散衣陳衣繼之庶襚也不必

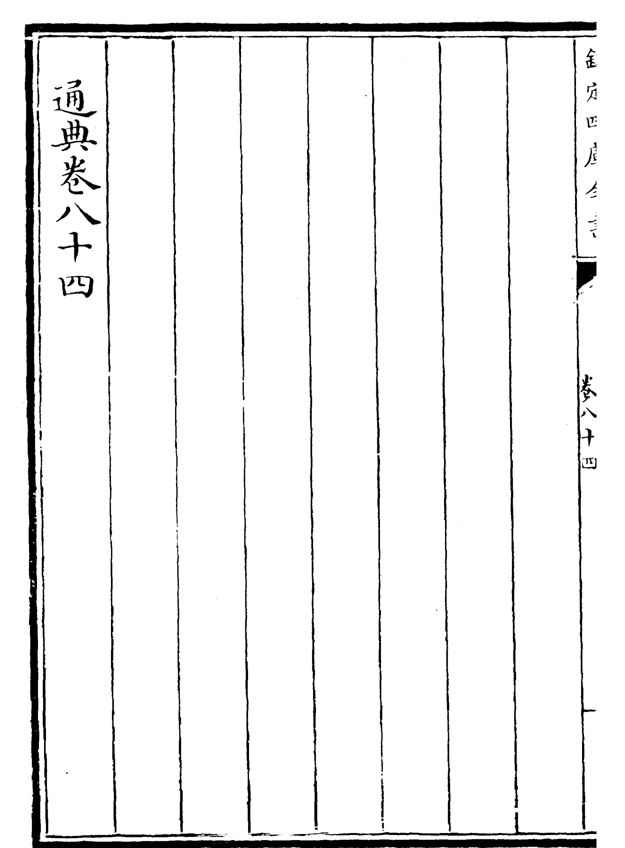
盡用取稱而已不務多士盥二人以並東面立於西階下立俟舉尸布席於戶內下莞上簟有司布斂席商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趍方或顛倒衣裳祭服尊不倒之美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也士舉遷尸反位遷尸於服上設牀第於兩楹之間衽如初有枕衽寢臥之席亦下莞上簟卒斂徹帷尸已飾也主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之馮服膺也士則男女奉尸俠於堂幠用夷衾男女如室位踊無筭俠之言尸也夷衾覆尸柩之衾堂謂楹間牀第上也主人出於足降自西階衆主

人東面即位婦人阼階上西面主人拜賔大夫特拜士旅之即位踊襲絰於序東復位拜賔向賔位拜之即位踊東方位也襲絰於序東東夾前乃奠祝與執事為之凡斂者袒遷尸者襲袒者於事便也君之喪太祝是斂衆祝佐之大夫之喪太祝為侍衆祝是斂士之喪小祝為侍士是斂侍猶臨也太祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂凡斂者六人斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則為之一不食斂者必使所與執事者不欲褻之〇隋開皇初太常卿牛弘奏著喪紀令正一品薨則鴻臚卿監護喪事司

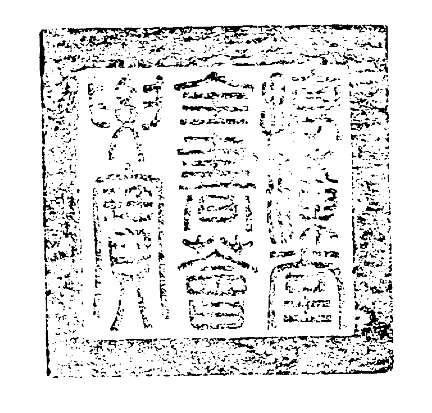
儀令示禮制二品以上則鴻臚丞監護司儀丞示禮制五品以上薨卒及三品以上有周親以上喪並掌儀一人示禮制官人在職喪聽斂以朝服有封者斂以冕服未有官者白袷單衣婦人有官品者亦以其服斂內不得置金銀珠玉○大唐元陵儀注內外各隨職備辦尚食先具太牢之饌厥明而小斂於斂前三刻侍中版奏請中嚴御府令設小斂牀於大行西南首枕席備焉加以幄帷周以素帷主衣先率所司陳小斂之衣十九稱

及絞衾於殿中間之東席上南領西上小斂前二刻開宮殿諸門諸衛各勒所部仗衛如常式設百官位次及二王後三恪等位又設内外命婦等拜哭位小斂前一刻侍中奏外辦禮儀使引嗣皇帝及皇子等扶引各即位從臨者哭内謁者引諸王等進就位百官亦入就位執禮者稱哭在位者皆哭侍御小臣升殿先布衣於絞上乃遷於衣上舉衾而斂以次加衣十九稱畢乃結絞而衾焉近侍扶嗣皇帝哭進跽馮大行興哭踊無數扶

引還次其百官以理去職而薨卒者聽斂以本官之服無官者介幘單衣婦人有官品亦以其服斂應珮者皆用蠟代玉禁以金玉珠寶而斂也餘如開元禮

通典卷八十四

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官檢討臣王鍾健

謄錄貢生臣蘊曰柄

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷八十五　八十六

詳校官員外郎臣楊世綸

通典卷八十五

唐京兆杜佑君卿纂

禮四十五 凶七

喪制之三

既小斂斂髮服變周 大唐

周制士喪將小斂斬縗者以苴絰大鬲下本在左腰絰小焉散帶垂長三尺齊縗牡麻絰右本在上亦散帶垂

皆饌於東方苴麻者其貌苴以為絰服重者尚麤惡也饌於東坫之南苴絰為上鬲音革婦人亦如之巽於房中既小斂主人髻髮袒衆主人絻於東房始死將斬縗者笄纚將齊縗者素冠今至小斂變又將初喪服髻髮者去笄纚而紒衆主人絻者齊縗將袒以絻代冠冠服之尤尊不以袒也絻之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸著之自額而却交於項中併其末覆紒而前綴連之如冠弁象婦人髽於室始死婦人將斬縗者去笄而纚將齊縗者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊縗以上至笄猶髽髽之異於髻髮者既去纚而以髮為大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾無從從爾爾太高也爾無扈扈爾太廣也其用麻布亦如著幓頭然幓音繭卒斂主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻

於房中士既殯而說髦此云小斂蓋諸侯之禮也士既殯與諸侯小斂於死者俱三日也婦人髽帶麻於房中則西房也天子諸侯有左右房既徹帷男女奉尸夷於堂降拜主人即位襲帶絰踊即位阼階之下位也有襲絰乃踊尊卑相變也有斬縗括髮以麻為母括髮以麻免而以布母服輕至免可以布代齊縗惡筓以終喪麻也為母又哭而免也筓所以卷髮帶所以持身婦人質於喪所以自卷持者有除無變也男子冠而婦人筓男子免婦人髽其義為男子則絻為婦人則髽別男女也○大唐之制男子斂髮布巾帕頭女子斂髮而髽餘如開元禮

小斂奠代哭附　　周　大唐

周制諸侯大夫士喪將小斂陳衣訖陳饌於東堂下諸侯少牢上大夫特牲下大夫士特豚皆有脯醢醴酒羃尊用功布實於簞在饌東功布鍛濯灰理之布設盆盥於饌東有巾為奠設盥也喪事畧故無洗也牀笫夷衾饌於西坫或云南第簀也夷衾質殺之裁猶冒也西方盥如東方為舉者設盥也如東方者陳一鼎及素俎於寢門外當東塾素俎喪事尚質將小斂辟奠不出室未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出室設序西南也事畢而去之無踊節其哀未可節也

既斂舉者盥右執朼左執俎入阼階前西面錯舉者盥出門舉鼎者右人以右手執朼左人以左手執俎因其便也乃朼載載兩髀於兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中皆覆進柢執而俟乃朼以朼次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆為塵也柢本也進本者未異於生也骨有本末也夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階大夫踊甸人徹鼎巾待於阼階下執事諸執奠事者也巾功布也執執者不升已不設也奠於尸東執醴酒北面西上執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊巾之為塵也東

反其位也賔出主人拜送於門外適寢門之外也弔者襲裘加武帶絰與主人拾其劫反踊始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶絰矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也賔出徹帷君與大夫之禮也士卒斂即徹帷也大喪挈壺氏懸壺以代哭皆以水火守之分以日夜代亦更也禮未大斂代哭以水守壺者為沃漏以火守壺者夜則視刻數分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉也諸侯喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬懸之乃官代哭代更也未殯哭不絶聲為其疲倦既小斂可以為漏刻分時而更哭也木給爨竈角以為斛水斗壺漏水之器也冬漏以火爨鼎沸而後沃之此挈壺氏所掌斛音九十反大夫

官代哭不懸壺也下君士代哭不以官自以親疎哭也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疎為之三日之後哭無時宵為燎堂上下皆有燭哭尸於堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南面由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面耳婦人迎客送容不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賔也其無女主則男主拜女賔於寢門内其無男主則女主拜男賔於阼階下子幼則以繚抱之人為之拜○大唐元陵儀注尚食奉

饌入列於殿東太常博士引司徒省饌省訖奉饌升設於大行東齋郎取爵於篚受酒爵跪奠興嗣皇帝以下哭踊如初諸行事者應退者降退奉禮郎稱止謁者引諸王還内省禮使奏嗣皇帝哭止近侍扶引退便次内外侍臨者代哭不絶聲百官退位如常式其百官以下儀具開元禮

棺槨制虞　夏　殷　周　大唐

有虞氏瓦棺始不用薪也有虞氏尚陶○夏后氏堲周火熟曰堲燒土冶以周於

棺也或謂之土周○殷人棺槨槨大也以木為之棺槨大於棺殷人尚梓○周制天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周國君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸大棺棺之在表者也四者皆周此以內說而出然則大棺及屬用梓椑用杝也以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重庶人之棺四寸夫子之宰於中都制四寸之棺五寸之槨上大夫謂列國之卿也屬音燭椑音步歷反杝棺之杝音移君裏棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用元綠用牛骨鐕士不綠鐕所以著裏也鐕音子南反君蓋

用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束用漆者塗合牝牡中也衽小要也天子栢椁長六尺諸侯松椁大夫栢椁士雜木椁椁周棺者也尊者用大材卑者用小材天子諸侯卿大夫士庶人六等其椁長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也抗木之厚蓋與椁方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重虞人致百祀之木可以為棺椁者斬之虞人掌山澤之官也百祀畿内百縣之祀也百祀○大唐制諸葬不得以石為棺椁及石室其棺椁皆不得雕鏤彩畫施戶牖欄檻棺内又不得有金寶珠玉

大斂 周 大唐

周制諸侯大夫士喪大斂厥明國君陳衣於庭百稱北領西上大斂於阼以簟席布絞縮者三橫者五布紟二衾絞紟如朝服絞一幅為三不辟紟五幅無紞二衾者或覆或薦之也如朝服者謂布精粗如朝服十五升子一人升經即位於序端卿大夫即位於堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥於盤上士舉遷尸於斂上卒斂宰告子馮之踊

夫人東面亦如之子弁絰者未成服也弁如爵弁而素大夫之喪子亦如之大夫陳衣於序東五十稱西領南上君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳無襚者不陳不以斂不斂用蒲席士陳衣於房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異棺入主人不哭升棺用軸蓋在下軸輁軸也輁狀如牀軸其輪挽而行也輁音拱帷堂婦人尸西東面主人及親者升自西階出於足西面袒袒大斂變也不言髽絻髺髮小斂以來自若也士盥位如

初亦既盥並立於西階下布席如初亦下莞上簟鋪於阼階上於楹間為少南商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒至此乃用君襚主人先自盡也士舉遷尸於服上復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之主人奉尸斂於棺踊如初乃蓋棺在肂中斂尸者所謂殯檀弓曰殯於客位主人降拜○大唐元陵儀注其日大斂前三刻侍中版奏請中嚴內外皆哭御府先設大斂牀於大行皇帝西南首枕席幃帳如初所司先陳大斂衣百二十稱及絞紟衾并六玉於殿兩楹之東席上南領西上衣必

朝祭及五時正服前二刻開宫殿諸門諸衛各勒所部陳設如常儀設皇帝位於殿東間西向前一刻引諸王以下就位皇弟於皇帝位東稍北西向南上皇子於皇弟之東亦南上皇叔在皇帝位北稍西南向西上皇叔祖次皇叔之東皇從父兄弟在皇子北稍東南上諸公主長公主大長公主以下並於西間北牖下西上通事舍人引百僚並入依班序立侍中版奏外辦内高品扶皇帝就位立定典儀曰再拜禮儀使奏請再拜皇帝哭

踊再拜在位者皆哭踊再拜十五舉聲禮儀使奏請止哭内外皆止哭内高品扶皇帝就次諸王公主以下百僚各就次中官内官掌事者皆盥訖升斂如小斂次加衣畢乃以組連珪璋璧琮琥璜六玉而加馬所司以梓宫龍輴紼等入陳於殿西階下至時司空引梓宫升自西階置於大行皇帝西南首加七星版於梓宫内其合施於版下者並先置之乃加席褥於版上以黄帛裹施仰甍畫日月星辰龍龜之屬施於蓋陳衣及六玉斂訖

中宫掌事者奉大行皇帝即梓宫内所由先以白素版書應入梓宫内一物以上稱名進入梓宫然後加蓋事畢覆以夷衾百官儀制具開元禮

國君視大夫士喪之大斂周

周制王弔喪祝則與巫前巫祝前王大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止於門外君釋菜祝先入升堂君即位於序端卿大夫即位於堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰

告主人降北面於堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之先入門右者入門而右也巫止者君行必與巫俱巫主辟凶邪也釋菜禮門神也必禮門神者禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也主人房外南面大夫之子尊得升視斂士喪將大斂君若有賜焉則視斂既布衣君至矣賜恩惠也君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫縗也主人出迎於門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒不哭厭於君不敢伸其私恩也巫止於廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後巫掌招弭以除疾病周禮小臣掌正君之法儀者也春官男巫王弔則與祝前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之所以異生皆天子之

禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則先後君升則夾阼階北面凡宫有鬼神曰廟

君釋菜入門主人避君升自阼階西向祝負墉南面主人中庭祝南面房戸東向君也牆謂之墉主人中庭進益北君哭主人哭拜稽顙成踊出出者不敢必君之卒斂事也君命反行事主人復位大斂事也君升主人主人西楹東北面命主人使之升升公卿大夫繼主人東上乃斂公大國之孤四命也卒公卿大夫逆降復位主人降出逆降者後升者先降位如朝夕哭弔位也君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出撫按也凡馮尸興必踊也君反之復初位衆主

人避於東壁南面以君將降也南面則當坫之東君降西向命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲孝子盡其情也奉尸斂於棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君也肂音以二反埋棺之坎也君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右亦復中庭位也乃奠升自西階以君在阼卒奠主人出哭者止以君將出不敢讙囂君出門廟中哭主人不哭貳車畢乘主人哭拜送貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象輅襲入即

位衆主人襲拜大夫之後至者成踊後至布衣而後來也賓出拜

送自賓出以下如君不在之儀

大斂奠周 大唐

周制大喪豆人供其薦羞士喪將大斂陳奠事設棜於東堂下南順齊於坫饌於其上兩瓦甒其實醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素杓二豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡棜今之轝也毼白也縢緣也詩曰竹閟緄縢布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也棜音於據反毼音苦八反奠席

在饌北斂席在其東大斂奠而有席彌神之也小斂奠無巾大斂奠有巾已是神之今又有席是彌神也陳三鼎於門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初合升合左右體升於鼎也其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時燭俟於饌東祝徹盥於門外入升自阼階丈夫踊祝徹祝與有司當徹小斂奠也小斂設盥於饌東有巾大斂設盥於門外彌有威儀祝徹巾授執事者以待授執巾者於尸東使先待於阼階下也為大斂奠又將巾之祝還徹醴徹饌降自西階婦人踊設於序西南當西榮如設於堂為求神於庭孝子不忍使其親須臾無所憑依堂謂尸東凡奠設序西南者畢事而去之既殯乃奠燭升自阼

階祝執巾席從設於奧東面〔執燭者先升堂照室也自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入為安神位也凡室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右也〕祝反降及執事執饌〔東方之饌〕士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢〔如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死〕祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎〔如初祝先升〕奠由楹內入於室既錯者出立於戶西西上巾奠執燭者滅燭出降自阼階〔巾奠而室事已〕祝闔戶降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊〔為神馮依

賔出婦人踊主人拜送於門外入及兄弟北面哭既殯兄弟出主人拜送於門外小功以下至此可以歸異門大功亦存焉異門别居衆主人出門哭止皆西面於東方闔門主人揖就次次謂斬縗倚廬齊縗堊室大功有帷帳小功緦麻有牀笫可也既殯主人說髦兒生三月翦髮為鬌男角女羈不則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心也至此尸柩不見喪無飾可去髩音朶

○說曰凡喪大斂於阼即遷尸於棺而殯殯訖乃於室中設大斂奠天子諸侯喪斬縗者奠大夫齊縗者奠士朋友奠主人不親奠以孝子悲哀思慕不暇執事也牲

牢如小斂之奠布席而未有几人君禮奠則有几按周成王乙丑崩癸酉牖間南向西序東向東序西向皆仍几即殯前已有几之文也而諸侯雖無文當與天子同大夫士葬前下室無几降於人君也司几筵云凡喪事設葦席右素几其椁席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几喪事謂凡奠也萑如葦而細者也敦覆也棺在殯則椁敦既窆則加見皆謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同也祭於廟同几精氣合萑音丸敦覆報反凡喪事仍几仍因也喪事謂凡奠几朝夕相見因喪禮畧也奠以素器以生者有哀素之心也哀素哀痛無飾

也凡物無飾曰素唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之所饗亦以主人有齊敬之心也哀則以素敬則以飾禮由人心而已○大唐元陵儀注皇帝至位哭內外皆就位哭太祝酌酒進授皇帝執爵進奠於饌前少退禮儀使奏請止哭內外皆止哭太祝跪讀文曰維某年月日哀子嗣皇帝臣某敢昭告於考大行皇帝日月過速奄及大斂攀號擗踊五內屠裂謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊尚饗其後祝文大約准此讀訖皇帝再拜哭踊在位者皆

再拜哭踊十五舉聲禮儀使奏止哭左右高品扶皇帝還次諸王公主以下各還次百僚序出其百官儀制具開元禮

殯　設熬附　夏　商　周　大唐

夏后氏殯於東階之上○殷人殯於兩楹之間○周制殯於西階之上天子柏槨以端方長六尺題湊四注題湊謂頭相湊聚也合上如屋盡塗之君殯用輴欑至於上畢塗屋大夫殯以幬欑至於西序塗不暨於棺士殯見衽塗上

帷之欑猶菆也屋殯上如屋覆者也幬覆也暨及也諸侯輴不畫龍欑不題湊象槨其他如之大夫之殯廢輴置棺西牆下就牆欑其三面塗之不及棺者言欑中狹小裁取容棺然則天子諸侯差寬大矣士不欑掘地下棺見蓋合縫小要耳帷之鬼神尚幽闇士達於天子皆然太祝設熬熬者煎穀也將塗設於棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右也士熬黍稷各二筐有魚腊乃塗以木覆棺上而塗之為火備也卒塗幕人張帟王三重諸侯再重孤卿大夫不重張帟柩上承塵也祝取銘置於肂主人復位踊襲燭俟於饌東饌東方之饌有燭者堂雖明室猶暗火在地曰燎執之曰燭

乃奠○大唐元陵儀注既大斂内所由執龍輴左右紼引梓宮就西間將監引所由并柏壂等升自西階所由設熬黍稷盛以八筐加魚腊等於龍輴側南北各一筐東西各三筐設訖於西面壘之先以繡黼覆梓宮又張帟三重更以柏木方尺長六尺題湊為四阿屋以白泥四面塗之欑事訖所司設靈幄於欑宫東東向施几案服御如常儀侍臣捧線裳冠絰杖盛以箱就次進皇帝服訖諸王公主以下及百僚亦各服其服光禄卿率齋

郎捧饌入禮儀使引升陳設訖禮儀使就位奉引皇帝至位哭内外皆就位哭其百官以下儀如開元禮

將葬筮宅卜日附　周　大唐

周制大喪小宗伯卜葬兆士喪將葬筮宅冢人營之宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營度也既夕篇記云冢人物土鄭元注曰物相也相地可葬乃營之掘四隅外其壤掘中南其壤為葬將北首故也既朝哭主人皆往兆南北面免絰免絰者求吉不敢純凶也命筮者在主人之右命尊者宜從右出也少儀篇曰詔辭自右也筮者東面抽上韇兼執之南面受命韇盛

筴之器兼與筴執之命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆階無有後艱某甫其字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也階始也言為其父筮葬居今謀此為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也右還北面指中封而筮中封中央壤也卒筮告於命筮者與主人占之曰從從猶吉也主人經哭不踊若不從筮擇如初儀更擇地而筮之歸殯前北面哭不踊易位而哭明非常也既備器用明器之屬卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜於西塾上族長涖卜及宗人吉服立於門西東面南上占者三人在其南族長有司掌族人親疎者涖臨也吉

服服元端占者三人掌玉兆瓦兆原兆在塾西者南面東上也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆也闑東扉主婦立於其內席於闑西閾外為卜者席宗人告事具主人北面免經左擁之涖卜即位於門東西面涖卜族長吏西面當代主人命卜也卜人抱龜燋宗人受命涖受命卜命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔考登降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔乎許諾卜人坐作龜興作灼也興起宗人受龜告於涖卜與主人占曰某日從告於主婦主婦哭使人告於衆賓衆賓僚友不來宗人告事畢主人經入哭如

筮宅賔出拜送若不從卜擇如初儀大夫卜宅與葬日有司麻衣布縗布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁有司卜人也麻衣白布深衣而著縗馬及布帶緇布冠非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤也占者尊於有司卜求吉其服彌吉如筮則史練冠長衣以筮占者朝服筮者筮宅謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素者也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士曰朝服以朝

大唐元陵儀注既定陵地擇地使就其所卜筮之將卜使者吉服掌事者先設使以下次於陵地東南使者至陵地待於次太常卿涖卜服祭服祝及卜師筮師凡行

事者皆吉服掌事者布筮席於元宮位南北向西上贊者引涖卜者及太祝立於筮席西南東向南上卜師立於太祝南東面北上贊者引使者詣卜筮席南十五步許當元宮位北向立贊者立於使者之左少南俱北向立定贊者少進東面稱事具退復位涖卜者進立於使者東北西面卜師抱龜筮師開櫝出策兼執之執櫝以擊策進立涖卜者前東面南上涖卜者命曰維某年月朔日子哀子嗣皇帝某謹遣某官某乙奉為考大行皇

帝度兹陵兆無有後艱卜師筮師俱曰諾遂述命於右旋就席北坐命龜曰假爾泰龜有常命筮曰假爾泰筮有常遂卜筮訖興各以龜筮東面占曰從還本位贊者進使者左東面稱禮畢贊者遂引使者退立東南隅西面若不從又擇地卜筮如初儀其百官儀制具開元禮

啟殯朝廟　殷　周　大唐

殷朝而殯於祖○周朝而遂葬朝謂喪朝廟也喪祝及朝御柩乃奠朝謂將葬朝祖考之廟而後行則喪祝為柩御士喪既夕哭既已也謂出門哭止復外

位時請啟期告於賓將葬當還柩於祖有司於此乃請啟肂之期於主人以告賓賓宜知其時夙興設盥於祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之皆三鼎如殯大斂既殯之奠夷牀饌於階間夷之言尸朝正柩用此牀也記云夷牀輁軸饌於西階東注云明階間位近西也夷牀饌於祖廟輁軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌輁軸如小斂奠乃啟祖尊禰卑士事祖禰上士異廟下士共廟二燭俟於殯門外早闇以為明也丈夫髽散帶垂即位如初為將啟變也此互文以相見耳髽婦人之變婦人不哭將有事止讙囂也之昕內外不哭也啟商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭功布灰理之布執之以接神為有所扐拂也聲

三三有聲存神也啟三三言啟告神也舊說以為聲噫興也燭入焰徹與啟肂者夏祝取銘置於重啟肂遷之踊無算商祝拂柩用功布憮用夷衾拂去塵也憮覆之為其形露也遷於祖用軸遷徙也徙於祖朝祖廟蓋象平生時出必辭尊者軸輁軸也狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍桯音戈征反重先奠從燭從柩從主人從行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親踈為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後記曰朝於禰重止於門外之西東面升自西階柩也猶用子道不由阼階奠俟於西階下東面北上俟正柩也正柩於兩楹之間用夷牀兩楹間象鄉戶牖是時柩北首主人從升柩東西面

衆主人東即位（東方之位）婦人從升東面置重如初（如殯宮時記云重不入者主於朝祖而行遇之俟門西東面待之也）若席升設於柩西奠設如初巾之升降自西階（席設於柩之西直柩之西當西階從奠設如初東面不統於柩神不西面不設柩東非神位也之者為障當風塵也）巾燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下（炤正柩也先先柩也後後柩也適祖時燭亦然互記於此）也主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初（如其降拜賓至於要節而踊也不薦車者不從此行）祝及執事舉奠巾席從降柩從序從如初適祖（此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後既正柩席升設

奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同即此日數亦同矣序從主人以下喪之朝也順死者之孝心哀離其室故至於祖考之廟而後行也○大唐元陵儀注啓前十日皇帝不坐以過山陵前啓一日門下省奏某日某時啓太極殿攢宮啓日之晨奉禮郎設御位於太極殿之東間當帷門西向諸王位在後以南為上典儀設鄭公介公皇親諸親文武九品以上及前資常參官都督刺史版位於太極殿中庭又設蕃客酋長位於承天門外之西僧道位於承天門

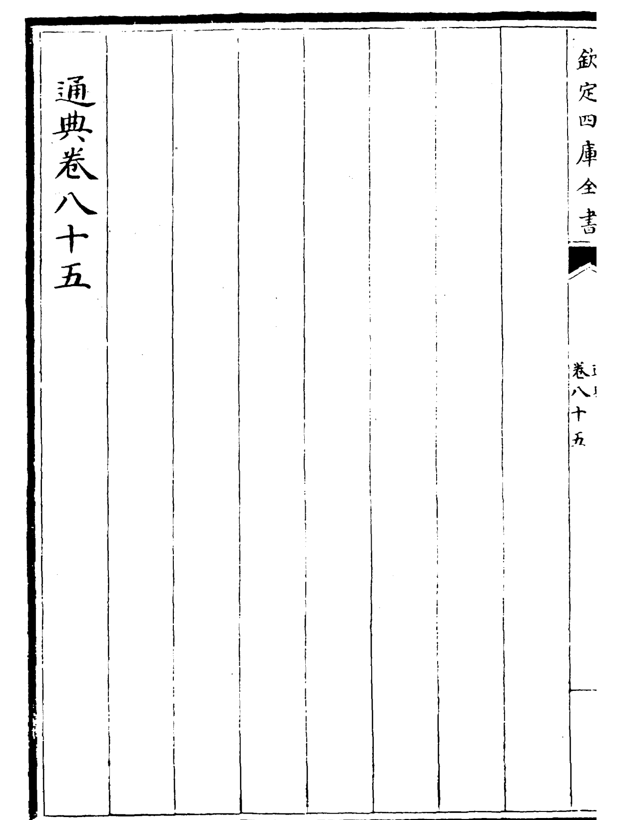
外之東並以北為上左右金吾與諸軍計會量抽隊仗
隨便設禁其日質明皇帝服初縗經杖入就位晨哭諸
王具縗經去杖入就位哭鄭公介公皇親諸親等及文
武九品以上各服初喪服去杖入就位哭大長公主長
公主公主郡縣主等亦縗服入就內位哭中官皆布巾
喪駁侍衞晨哭並再拜退位通事舍人引蕃客酋長及
僧道分位於承天門外之位啓前二刻內所由設奠席
及香燭於帷門之外奉禮郎設罍洗於東階下西南北

面罍水在洗東篚在洗西南肆設太尉版位於東南西向設司空位於太尉位之南少退禮生一人執拂梓宫之巾陪其後設禮儀使位於太尉之北少退禮官等陪後設監察使位於禮儀使之下光禄卿具太牢之饌俟於東階下又於饌上設罇坫位於奠席東南北向加酌羃禮儀使立於罇坫東御史立於罇坫西太祝奉禮郎立於罇坫南為位禮官在禮儀使後啟前一刻侍中版奏外辦禮官贊執事官入就階下位禮儀使等横行以

西為上再拜訖升就位禮官省饌訖贊光祿卿引饌升自東階列帷門外席上近侍引皇帝具縗絰入就位哭踊禮儀使前進跪奏請再拜皇帝再拜諸王妃主等並各就位晨哭禮生引太尉通事舍人分引羣官各入就位禮官贊太尉再拜又一人贊羣官再拜哭十五舉聲禮官各贊止哭禮生引太尉詣罍洗盥手洗爵升自東階詣罇坫所太祝舉羃酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏請皇帝止哭奉皇帝之杖前進中官承傳止哭殿內皆

止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進醴齊皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持版進北面跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位皇帝再拜哭踊殿内及庭中文武九品以上皇帝諸親等皆哭十五舉聲止禮儀使跪奏獻畢請皇帝退復位禮官引太尉及禮儀使降復階下位所由徹饌執事官序降訖皇帝退就次禮生引司空執巾升自東階於欑宫南北向立司空跪啓曰謹以吉辰啟欑塗告訖太尉哭羣官皆哭通事舍人分引

羣官序出掌事者升徹横塗徹訖司空以巾拂拭梓宫覆以夷衾綃幕内所由周迴設帷及施常食之奠如常儀訖禮儀使升就舊位禮官陪後皇帝縗經就位哭通事舍人分引羣官入就位皇帝稽顙禮儀使請再拜皇帝哭盡哀禮儀使跪奏請止哭降出羣官再拜哭十五舉聲訖又序出太極門外北向重行立班奉慰如常儀退其百官儀制具開元禮

通典卷八十五

欽定四庫全書薈要卷九千二百四　史部

通典卷八十六

唐　京兆　杜佑君卿纂

禮四十六　凶八

喪制之四

薦車馬明器及飾棺　周　後漢　晉　北齊　隋　大唐

周制大喪及祖喪祝飾棺乃載遂御之祖為行始也亦奠也飾棺設柳池紐之屬其次序載而後飾既飾當旋車向外喪祝御之御之者執翿居前却行為節度也諸侯大

夫士喪柩既朝乃薦車直東榮北輈薦進也進車者象生時將行陳駕今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上於中庭薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒懸於衡士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭也玉藻曰士齊車鹿幦豹犆干楯也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通帛曰旜孤卿所建皮弁服者視朔之服也貝勒貝飾勒也有干無兵有箙無弓矢明不用也幦音覓靾音息列反道車載朝服道車朝夕及燕出入之車朝服曰視朝之服元衣素裳也槀車載蓑笠槀散也散車以田以鄙之車也蓑笠備雨服也凡道車槀車之纓轡及勒亦懸於衡薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之駕車之馬也每車二匹纓馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋絛絲也著之

如罽紕天子之臣如其命數王之革路絛纓圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬為其踐汚廟中凡入門者參分庭一在南御者執策立於馬後哭成踊右還出主人於是乃哭踊也薦車之禮成於薦馬賓出主人送於門外有司請祖期主人入袒乃載踊無算卒束襲袒為載變也乃舉柩郤下而載之束束棺於柩車賓出遂匠納車於階間謂此車也降奠當前束下遷祖之奠也當前束猶當尸腢亦在柩車西束有前後腢五回反商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝飾柩為設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹為之如小車笭衣以青布池懸於柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒為之上朱

中白下蒼著以絜元士以上有貝縫人縫棺飾孝子既啟見棺猶見親之身也既載飾而行遂以葬若存時居於帷幙而加文繡矣衣翣柳之材必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚也諸飾之所聚飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加帷荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴珪魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二元紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後元披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二

齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁
飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也荒蒙也在
旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布
也君大夫加文章焉黼荒緣邊為黼文畫荒緣邊為雲
氣火黻為列於其中耳大夫以上有褚以襯覆棺乃加
帷荒於其上紐所以結連帷荒者也池以竹為之如小
車笭衣以青布柳象宮室懸池於荒之爪端若承霤然
檀弓曰池視重霤如堂之有承霤也承霤以木為之用
行水亦宮之飾也君大夫以銅為魚懸於池下揄揄翟
也青質五色畫之於絞繒而垂之以為振容象水草之
動搖行則又魚上拂池雜記曰大夫不揄絞屬於池下
是不振容也士則去魚齊象車蓋蕤縫合雜綵為之形
如瓜分然綴貝絡其上及旁戴之言值也所以連繫棺
束與柳材使相值因而結前後披也漢禮翣以木為筐
廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣

其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也綏讀當為緌如冠緌之緌蓋五采羽注於翣首也 設披 絡柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧也 屬引 屬著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引者而哭之三 陳明器於乘車之西 陳明器乘車之西則重北也 折橫覆之 折猶庋也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之為苞筲以下紼於其北便也覆之見善面也折音之設反庋音居毀反紼音側耕反下同 抗木橫三縮二 抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙 加抗席三 席所以禦塵也 加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三 茵所以藉棺也翦淺也幅緣之亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺疎麤也謂

功布麤器西南上精器目言陳明器也以西行南端為上精屈也不容則屈而反之茵茵在抗上陳器次之苞二所以裹奠羊豕之肉筲三黍稷麥筲畚種類其容蓋與簋同甕三醯醢屑冪用疏布甕瓦器也屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆也甒二醴酒冪用功布甒亦瓦器皆木桁久之桁所以庋苞筲甕甒也久當為灸灸謂以蓋按塞其口每器異桁用器弓矢耒耜兩敦杅盤匜匜實於盤中南流此皆常用之器杅盛湯漿盤匜盥器流匜口也無祭器士禮略大夫以上兼用鬼器人器有燕樂器可也與賓燕飲用樂之器役器甲冑干笮此皆師役之器也甲鎧冑兜鍪也干楯笮矢箙燕器杖笠翣燕居安體之器也笠竹簦蓋也翣扇徹奠巾席俟於西方

主人要節而踊巾席俟於西方祖奠將用要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊既殯旬而布材與明器木工宜乾腊且豫成材椁材也○說曰仲憲言於曾子曰夏后氏用明器示人無知也所謂致死之仲憲即原憲也殷人用祭器示人有知也所謂致生之周人兼用之示人疑也言使人疑於無知與有知曾子曰其不然乎其不然乎非其說之非也夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人胡為而死其親乎言仲憲之言三者皆非此或用鬼器或用人器孔子曰之死而致死之不仁而不可為也之死而致生之不智而不可為也之往也死之生之謂有知與無

知為行也是故竹不成用瓦不成味木不成斲成猶善也竹不可善用謂邊無縢也味當為沫沫靧也靧音誨琴瑟張而不平竽笙備而不和無宮商之調有鐘磬而無簨簴不懸之也橫曰簨植曰簴其曰明器神明之也言神明死者也神明者非人所知故其器如此孔子謂為明器者知喪道矣備物而不可用也神與人異道則不相傷哀哉死者而用生者之器也不殆於用殉乎哉殆幾也殺人以衛死者曰殉用其器者漸幾於用人塗車芻靈自古有之芻靈束茅為人馬也謂之靈者神道之類明器之道也言與明器同陳器之道多陳而省納之可也省陳而盡納之可也

多陳之謂賔客之賵器也以多為榮省陳之謂主人之明器也以節為禮○後漢制諸侯王列侯樟棺黑漆中二千石以下坎侯漆空中勘合而漆之如漆坎侯即塋𢎞載飾以蓋龍首魚尾華布牆纁上周交絡前後雲氣畫帷裳中二千石以上有輜左龍右武公侯以上加倚鹿伏熊千石以下緇布蓋牆龍首魚尾而已黄綬以下至於處士皆以簟席為牆蓋其正妃夫人妻皆如之○晉賀循云飾棺衣以布元上纁下畫帷荒雲氣不為龍荅帷易布以紺繒池以象承霤以竹為籠如今車荅帷

以青絹代布紐元纁二其明器憑几一酒壺二受六升冪以功布漆屛風一三穀三器粳黍稷灼而乾瓦唾壺一脯一篋以三牲之肉為一代苞收所遣奠之俎為藏物也屨一瓦罇一屐一瓦杯盤杓杖一瓦燭盤一箸百副瓦匜一瓦竈一瓦香爐一釜二枕一瓦甑一手巾贈幣元三纁二博充幅長尺瓦爐一瓦盥盤一○北齊制三品以上喪者借白鼓一面喪畢進輸三品以上及五等通用方相方相之制見大喪篇四品以下達庶人以魌頭魌頭與方相小異魌音欺○隋文帝初定禮輀車三品以

上油幰朱絲絡網施襈兩箱畫龍幰竿諸末垂六旒蘇七品以上油幰施襈兩箱畫雲氣垂四旒蘇八品以下達於庶人鼈甲車無幰襈旒蘇畫飾○大唐元陵儀注前二日所司設文武羣官次於太極門外東西廊下又設帳殿庭帳内設吉幄幄内設神座南向又設龍輴素幄於殿庭吉幄之右前一日午正後一刻除殿上葦障及階下凶庭并板城少府所由移旐附於重北未正後一刻典儀設羣官夜哭版位如晨夕哭儀又設挽歌席

位於嘉德門內設挽郎挽士席位於嘉德門外並左右
序設北向相對設鼓吹嚴警位於承天門外晝漏未盡
三刻有司設庭燎終夜通事舍人分引羣官就版位立
定禮官贊哭哭畢退就次挽歌作晝二點止嚴警次發
晝五點止二更羣官皆哭及挽歌鼓吹嚴警如上儀其
三更四更五更並准此其一日前二刻奉禮郎設御座
所由設奠席奉禮設罍洗及禮儀使太尉版位於東階
下光祿卿具太牢饌並如啟奠之儀前一刻侍中進外

辦禮官省饌光禄卿引饌禮生引太尉禮儀使等横陳再拜訖升殿通事舍人分引羣官入就位亦如啟奠之儀禮儀使跪奏請皇帝止哭皇帝去杖前進中官承傳止哭殿内止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持祝版進北面跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位皇帝再拜哭踊殿内及庭中文武官九品以上皇帝諸親等皆哭十五舉聲止禮儀使跪奏獻畢請皇帝退復位禮官引太尉

降復階下位所由徹饌執事官序降內所由徹殿上帷帳唯南北施素帷於舊帳座所以為障蔽前設常食少府監進輴車於西階下禮儀使跪奏皇帝奉寧龍輴奏訖降出近侍扶皇帝就龍輴前哭踊盡哀迺復位執事者以纛旐及重先導禮官一人朝服費尚輦奉御帥腰輿繖扇至神座前侍奉如常儀內侍捧几置輿上繖扇侍奉至殿庭帳殿下神座前跪置座上內謁者帥中宮設香案於座前繖扇侍奉如儀禮官一人引符寶郎一

人主寶二人以赤黄褥案進取謚寶又禮生二人亦以赤黄褥案進取謚冊禮官授之並隨禮官先詣冊車安置其舊寶冊准次取置於車侍中當龍輴南跪奏請龍輴降殿太常卿帥執翣者升以翣障梓宮中官髙品等侍奉其側司徒帥挽士升奉引龍輴降殿禮儀使引近臣及宗子三等以上親進捧宮梓宮少府將作所由并挽士奉梓宮登於龍車上遂詣帳殿下素幄皇帝哭從諸王等陪從公主内官等周以行帷皆哭踊而從羣臣

立哭於庭中位以竢祖奠其百官之制將監甄官令掌

凡喪葬供明器之屬別勅葬者供餘並私備三品以上九十事五

品以上七十事九品以上四十事當野祖明地軸𩨇馬

𩨇馬黑帶也凡贈馬帶𩨇曰𩨇馬也𩨇徒懶反偶人其高各一尺其餘音聲隊

與僮僕之屬威儀服翫各視生之品秩太極元年六月

右司郎中唐紹上疏曰孔子曰明器者備物而不可用

也謂芻靈者善謂為俑者不仁傳曰俑偶人也有面目

機發似於生人以此而葬殆將於用人故曰不仁也王

公百官競為厚葬偶人像馬雕飾如生徒以眩曜路人本不因心致禮更相扇慕破產傾資風俗流行下兼士庶若無禁制奢侈日增望請王公以下送葬明器皆依令式並陳於墓所不得於衢路舁行開元二十九年正月勅古之送終所尚乎儉其明器墓田等令於舊數內減三品以上明器先是九十事減至七十事七十事減至四十事四十事減至二十事庶人先無文限十五事皆以素瓦為之不得用木及金銀銅錫其衣不得用羅

繡畫其下帳不得有珍禽奇獸魚龍化生其園宅不得
廣作院宇多列侍從其轜車不得用金銅花結綵為龍
鳳及旒蘇畫雲氣其别敇優厚官供者准本品數十分
加三分不得别為華飾餘具開元禮

祖奠周　晉　大唐

周制士之喪柩既朝廟送賔有司請祖期亦因在外位請之當以告
賔每一事畢輒出將行曰日側側昳也謂將過中之時而飲酒曰祖祖始也將載祝及
執事舉奠户西南面東上卒束前而降奠席於柩西將於

柩西當前束設巾奠乃牆牆棺飾主人入袒迺載踊無算卒束襲
袒為載變也迺舉柩郤下而載之束棺於柩車賓出遂匠納車階間謂此車降奠當前束下遷
祖之奠也當前束猶當尸腢亦在柩車西束有前後商祝飾柩設披屬引陳明器
商祝御柩亦執功布居前為還柩車為節也乃祖還柩向外為行始踊襲少南
當前束主人也柩還則當前束南婦人降即位於階間為柩將去有時也位東上
祖還車不還器祖有行漸車亦宜向外器之陳自已南上祝取銘置於茵重不
藏故於此移銘加於茵上二人還重左還重與車馬還相反由便也布席乃奠如
初主人要節而踊車已祖可以為之奠也是之謂祖奠蜀譙周曰遷祖之奠升自西階如初

及日載於車下奠設於西方乃陳遣物於庭訖徹奠以巾席俟於西方乃祖車既祖旋向外離於載處為行始也布席乃奠如初 ○晉賀循云載柩於輴未明而行遷於祖廟者乃將告辭於先君也登自西階正柩於兩楹閒北首納輀車於階下載之以適墓啟奠從設於西方質明滅燭更設遷奠如啟奠 ○大唐元陵儀注祖前一刻奉禮郎設御位於龍輴幄之東南西向所由設奠席於龍輴幄前奉禮郎設罇坫於帳幄東南又設太尉位於罇坫東南西向禮儀使在其下監察御史次之又設罍洗篚

於太尉位西南北向光祿卿帥齋郎捧饌俟於横街之次北面西上禮官進省饌訖禮生賛光祿卿捧俎進跪奠於席上諸齋郎捧饌隨列於席上禮生引禮儀使及太尉就位禮官賛哭又一人賛羣官哭又各賛止哭禮儀使導皇帝立於龍輴之東南西向禮生引太尉詣罍洗盥手洗爵執詣罇坫所太祝舉冪酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠皇帝去杖前進中官承傳止哭諸王妃主等皆止哭太尉以醴齊於皇帝之左

跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持祝版進北面跪讀文訖奠版俛伏興退復位皇帝哭踊再拜諸王妃主及羣官在位者皆哭再拜皇帝哭十五舉聲訖禮儀使跪奏請復位俛伏興皇帝退復龍輴後位禮官各贊羣官止哭通事舍人分引出就承天門外位以俟光祿卿帥齋郎徹饌以出禮官一人朝服贊尚輦奉御帥所由以腰輿繖扇詣神座前各以序立內謁者中官舁香出內侍捧几置輿上內所由舉繖扇侍奉

以出中官帥其屬舁衣箱以從遂詣玉輅禮官於輅後立贊登車內所由進輿當輅後繖扇分蔽左右內謁者帥香案進於輅前內侍奉几登輅其腰輿亦進居輅前中官以衣箱授尚衣奉御置玉輅及副車內侍並乘馬從輅於是侍中進龍輴南跪奏稱請龍輴進發俛伏興退司徒帥挽士奉引次出執事者以太常先建之於車纛次之公主內官以下應合乘車者並先升車俟以扈從其百官以下儀制具開元禮

賵賻 周 大唐

周制諸侯大夫士之喪賵賻之禮者所以知死者賵知生者賻（各主於所知也賵者所以助主人之送葬者也賻者補也助貨財曰賻公羊傳曰車馬曰賵財貨曰賻）公賵玄纁束馬兩（公國君也士制兩馬）儐者出請入告主人釋杖迎於廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒（尊君命也衆主人自若居西面）馬入設（設於庭在重南）賓奉幣由馬西當前輅北面致命（賓使者也幣元纁也輅轅縳所以屬引也由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得向柩與奠也柩車在階間少前三分庭之北輅有前後）主人哭拜稽顙成踊賓奠幣於

棧左服出棧謂柩車凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱宰由主人之北舉幣以東柩東主人位以東藏之也士受馬以出此士謂胥徒之長有勇力者受馬聘禮曰皮馬相間可也主人送於外門外拜襲入復位杖賓賵者將命賓卿大夫士儐者出請入告出告須馬入設賓奉幣儐者先入賓從致命如初如公使主人拜於位不踊柩車東位既啟之後與在室同賓奠幣如初舉幣受馬如初儐者出請若奠賓致命可以奠入告出以賓入將命如初士受羊如受馬上介賵執珪將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤某須矣

陳乘黃大輅於中庭北輈執珪將命客使自下由輅西主人拜稽顙坐委於殯東南隅宰舉以東輈轅也自率也下謂馬也

馬在輅之下者凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面坐委之宰舉璧與珪宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階宰夫宰之佐上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執綍上客弔者也臨視也言欲入視喪所不足而給助之謙也實為哭耳臨音力禁反相者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立於其左東上入門右不自同於賓客宗人納賓升受命於君降曰孤敢

辭吾子之辱請吾子復位客三辭不得命遂立於門西介立於門左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾踊三拜客謝其厚意客出送於門外拜稽顙若賻入告主人出門左西面賔東面將命主人出者賻主施於主人主人拜賔坐委之宰由主人之北東面舉之反位坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位賵者將命賵送儐者出請納賔如初如其入告出告須賔奠幣如初亦於棧左服也凡將禮必請而後拜送雖知事畢猶請君子不必人意兄弟賵奠可也兄弟有服親者可也且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施所知則賵而

不奠所知通問相知降於兄弟奠施於死者為多故不奠賵馬入廟門以其主於死者賻馬與其幣大帛兵車不入廟門以其主於生人也兵車革輅也雖為死者來陳之於外以是戰伐田獵之服非盛者也故不入也賻者既致命坐委之儐者舉之主人無親受也喪者非尸柩之事不親也舉之舉以東書賵於方若九若七若五方版也書賵奠賻贈之人名與其物於版每版若九行若七行若五行書遣於策策簡也遣猶送也謂所藏物茵以下乃代哭如初棺柩有時將去不忍絕聲如初謂小斂時宵為燎於門內之右為哭者設為明也○大唐制諸職事官薨卒文武一品賻物二百段粟二百石二品物一百五十

段粟一百五十石三品物百段粟百石正四品物七十段粟七十石從四品物六十段粟六十石正五品物五十段粟五十石從五品物四十段粟四十石正六品物三十段從六品物二十六段正七品物二十二段從七品物十八段正八品物十六段從八品物十四段正九品物十二段從九品物十段行者守從高王及二王後若散官及以理去官三品以上全給五品以上給半若身沒王事並依職事品給其別勑賜者不在折限諸賻物應

兩合給者從多給諸賻物及粟皆出所在倉庫服終則不給

遺奠 周 晉 宋 大唐

周制大喪巾車氏飾遣車遂廞之行之廞興也謂陳駕之行之使人舉之以如墓喪祝御柩出宮乃代喪祝二人相與更也遣車視牢具言車多少各以所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子太牢包九个諸侯亦太牢包七个大夫亦太牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車疏布輤四面有障置於四隅輤其蓋也四面皆有障蔽以隱翳牢肉也四隅椰中之四隅也凡包牲取下體國君

七个遣車七乘大夫五个遣車五乘人臣賜車馬者乃得有遣車其差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪禮畧也个為所包遣奠牲體之數也象既饗而歸賓俎也取下體者脛骨象行也又俎實之終始也士包三个前脛折取臂臑後脛折取骼也君之嫡長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之嫡長殤車一乘皆下成人也自上而下降殺以兩成人遣車五乘長殤三乘下殤一乘尊卑以此差之庶子言公卑遠之傳曰大功之殤中從上

士喪祖奠之明日厥明陳鼎五於門外如初鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢鮮新殺者如初如大斂奠時也一東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢脾讀為雞脾肶之脾脾析百葉蜱蜯也蜱音皮佳反蠃音

力禾反四籩棗糗栗脯糗以豆糗粉餌醴酒此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之陳器明器也夜斂藏滅燎執燭俠輅北面照徹與葬奠賓入者拜之明自啟至此主人無出禮徹者入丈夫踊設於西北婦人踊猶阼階升時亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設於柩東西北亦猶序西南鼎入舉入陳之也陳之蓋於重東北西面北上如初乃奠奠者出主人要節而踊亦以往來為節也奠由重北而西既奠由重南而東徹者出踊如初主人之史請讀賵執算從柩東當前東西面不命無哭哭者相止也喪大記云大夫命無哭士哭者相止唯主人主婦哭公史自西方東面命

無哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典禮書者也遣者入壙之物君使史來請之成其得禮之正以終也燭俠輅也雜記曰乃包奠而讀書或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹其餘乎言既遣奠而又包之是與食於人已而裹其餘以持去何異君子寧為是乎言傷廉曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗卷三牲之俎歸於賓館父母而賓客之所以為哀既饗歸賓俎所以厚之言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去○晉賀循曰祖奠竟厥明又大奠大奠者加於常一等士以少牢大夫太牢盛葬禮也是謂遣奠奠

畢包牲下體以為藏備大夫包五士包三遂行如墓初
設遣奠士陳五鼎用少牢庶物備包之以葬今雖不能
備禮宜加於常奠以盛送終也其以葬日晨而設之○
宋崔凱云朝於祖廟一宿明日載柩將至墓柩將還南
向少牢之奠於車西名曰用薦遣奠尚饗大夫以上太
牢其祝辭曰哀子某敢用潔牲剛鬣用薦此遣奠者也
○大唐元陵儀注前三日所司設皇帝奉辭次於承天
門外之左西向其日金吾仗衛如常儀鹵簿使先進玉

輅於承天門外東偏稍南輿輦鼓吹吉駕鹵簿並序列於玉輅前又進轀輬車當承天門中稍南凶儀明器序列於轀輬車前奠前一刻奉禮郎布文武羣官位於承天門外異位重行如太極庭中儀光禄卿具遣奠之饌以竢執事官位並先竢於門外之東龍輴至承天門外禮官贊止哭侍中進龍輴前跪奏稱請升轀輬車俛伏興司徒帥舁梓宫及所由奉梓宫升轀輬車所司設奠席於轀輬車東西向奉禮郎設罇坫於席東南設罍洗

於其南又設太尉版位於東西向禮官進省饌訖禮生
賛光禄卿捧俎進跪奠於席上諸齋郎捧俎隨列於席
上禮生引太尉就位禮官賛哭在位者皆哭又賛止哭
在位者皆止哭禮生引大尉詣罍洗盥手洗爵詣罇坫
所太祝舉羃酌醴齊禮儀使就次奏請皇帝出就次皇
帝出次立於奠東西向太祝以醴齊授太尉訖禮儀使
奏請皇帝去杖前進中官承傳止哭諸王妃主等皆止
哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於

饌前俛伏興少退立太祝持版進西北向跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位皇帝哭踊禮儀使贊皇帝再拜諸王妃主及在位羣官等皆哭禮儀使跪奏請皇帝少退近侍扶皇帝少退於位少府監設讀哀冊褥於奠東禮官引冊案進舉冊官舉冊進至褥東西面以冊東向禮官贊太尉及羣官止哭中官承傳諸王妃主等皆止哭禮官引中書令進跪讀冊訖俛伏興退復位舉冊者以授祕書監祕書監以授符寶郎皇帝哭踊禮儀使奏請

皇帝再拜太尉羣官諸王妃主皆哭再拜少府徹褥光祿徹饌訖禮儀使跪奏稱轀輬車將發皇帝前哭盡哀禮儀使稱請再拜奉辭俛伏興皇帝稽顙哭踊再拜轀輬車發禮儀使跪奏請皇帝還宮俛伏興近侍扶引皇帝入次太尉以下於次南横行進名再拜奉辭訖各就本職如諸王有故不赴山陵者竢皇帝奉辭入次後諸王進至轀輬之左以南為上哭盡哀再拜辭妃主内官不去者於轀輬車後帷中哭再拜辭訖禮生贊侍中於

輼輬車前跪請進發訖俛伏興百官以下儀制如開元禮

器行序 周 晉 大唐

周制大喪大司徒帥六卿之衆庶屬其六引鄭司農云六引謂喪車索也 小司徒帥邦役治其政教喪役正棺引窆復土 遂人帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役致役於司徒給墓上事及窆也綍舉棺索 遂師帥其屬以幄帟先道野役及窆抱磨共丘籠及蜃車之役使以幄帟先者太宰用綍旁六執之者天子其千人歟

也其餘則司徒幄帟先所以為葬窆之間先張神座也蜃車柩路也磨者適歷執綍者名也遂人陳之遂師抱持版之名字校錄之士喪既遣奠行器目葬行明器在道之次茵苞器序從如其陳之前後車從次器商祝執功布以御柩執披居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之士執披者八人諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅五百人一黨之人也諸侯之大夫邑有三百戶之制綍引同耳廟中曰綍在塗曰引互言之也御柩者居前導正之大夫士皆二綍弔非從主人也四十者執綍言弔者必助主人之事從

猶隨也成人二十以上至四十以下丁壯時也曲禮云助葬必執紼主人袒迺行踊無算袒為行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先后左右如遷於祖之序出宮踊襲哀次至於邦門公使宰夫贈元纁束邦門城門贈送主人去杖不哭由左聽命賓由右致命柩車前輅之左右也當時止柩車主人哭拜稽顙賓升實幣於蓋降主人拜送復位杖迺行升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後○晉賀循云喪車前後四引引十人合四十人十人一帳合四十四人皆素服白帢帳手執練幡以部五所主禁讙呼嬉戲四帳一吏主之也○大唐

制鴻臚寺司儀署令掌凡引披鐸翣挽歌靈帳之屬三品以上四引四披六鐸六翣六品以上二引二披四鐸四翣九品以上二鐸二翣凡執引披者皆布幘布深衣其下帳五品以上用素繒六品以下用練婦人用綵至邪門三品以上贈以束帛一品加乘馬既引又遣使贈於郭門外皆以束帛一品加璧餘具開元禮

挽歌 周 漢 晉 宋 大唐

魯哀公十一年吳子伐齊將戰齊將公孫夏命其徒歌

虞殯杜元凱曰虞殯送葬歌曲也公孫夏示必死故命其徒而歌之孔穎達曰虞殯者謂啟殯將虞之歌也今人謂之挽歌○漢高帝時齊王田横自殺其故吏不敢哭泣但隨柩敘哀而後代相承以為挽歌蓋因於古也○晉成帝咸康七年有司聞奏依舊選公卿以下六品子弟六十人為挽郎詔又停之摯虞云漢魏故事大喪及大臣之喪執紼者挽歌新禮以為挽歌出於漢武帝役人歌勞聲辭哀切遂以為送終之禮雖音曲摧愴非經曲所制不宜以歌為名按挽歌詩稱君子作歌惟以告

哀以歌為名亦無所嫌宜定新禮如舊○宋文帝元嘉十七年元皇后崩詔傳選挽郎○大唐元陵之制屬三繆練紼於轀輬車為挽凡六紼各長三十丈圍七寸執紼挽士虎賁千人皆白布袴褶白布介幘分為兩番挽郎二百人皆服白布深衣白布介幘助之挽兩邊各一紼挽歌二部各六十四人八人為列執翣品官左右各六人皆服白布褠衣白布介幘左右司馬各八人皆戴白布武弁服白襹布襹音屬謂襦長無領緣並執鐸代哭百五

十八人衣幘與挽歌同至時有司引列於輼輬車之前後其百官制鴻臚寺司儀署令掌挽歌三品以上六行三十八人六品以上四行十六人皆白練褠衣皆執鐸帗

葬儀　周　晉　大唐

周制冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右公君也圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西方相氏掌蒙熊皮黄金四目元衣朱裳執戈揚盾大喪先柩及墓入壙以戈擊四隅敺方良壙穿地中也方良罔

魎也木石之怪旅賁氏縗葛執戈盾夾王車左八人右八人車止則持輪巾車執蓋從車持旌從車隨柩路持蓋旌者王平生車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之象生時有也所執者銘旌喪祝掌勸防之事勸猶倡帥前引者防謂執披備傾虧也及辟令啟鄭衆云辟謂除菆塗椁令啟謂喪祝主命役人開之辟音毗亦反菆音在官反小祝設道齎之奠分禱五祀齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故祭之禮王七祀五者司命大厲平生出入不以告及壙喪祝脫載除飾鄭衆云去棺飾謂帷荒池四翣之屬令可舉移安厝司几筵設葦席右素几其椁席用萑黼純椁席藏中神座之席掌蜃掌斂互物蜃物

以供閩壙之蜃互物蚌蛤之屬閩塞也將井椁先塞下以蜃禦濕也遂入藏凶器

既葬小宗伯詔相喪祭之禮成葬而祭墓為位成葬謂已封也天子之冢蓋不一日而畢位壇位也先祖形體託於此地祀其神以安之冢人為尸又冢人云凡

諸侯及諸臣葬於王墓授之兆凡諸侯居左右以前卿

大夫士居後各以其族子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆凡死

於兵者不入兆域戰敗無勇投諸塋外以罰之凡有功者居前居王墓之前處昭穆之中央以爵等為丘封之度與其樹數別尊卑也王公曰邱諸臣曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差柩行至於壙陳器於道東

西北上統於壙茵先入當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉屬引於是脫載除飾屬引於緘耳君葬用輴車四綍二碑御棺用羽葆大夫用輴車二綍二碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑比出宮御棺用功布輴車柩車也尊卑之差在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍而設碑是以連言之碑桓楹也將葬樹於壙四隅以綍繞之以下棺也御棺居前為節度也士言比出宮用功布則出宮而止至壙無矣主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭俠羨道為位乃窆主人哭踊無算窆下棺襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初丈八尺曰制二制合之東十制五合卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾

踊三襲主婦拜女賓也即位反位也賓出則拜送相問之賓藏器於旁加見器用器役器也見棺飾更謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器迺云加見者器在見內也內之者明君子終於事不自逸也見古皃反藏苞筲於旁於旁者在見外也不言甕甒饌相次可知也兩兩而居喪大記曰棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒加折卻之加抗席覆之加抗木天子七月而葬五重八翣諸侯五月而葬三重六翣大夫三月而葬再重四翣三重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下也既夕云抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三實土三主人拜鄉人謝其勤勞即位踊襲如初哀親之在斯也乃反哭檀弓云合葬非古

也自周以來古謂殷以前季武子曰周公蓋祔祔謂合葬也合葬自周公以來孔子曰衛人之祔也離之離之有以閒其槨中魯人之祔也合之善夫善夫善魯祔葬當合孔子合葬於防魯地○說曰記云葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也北方國北弁絰葛而葬與神交之道也接神之道不可純凶也天子諸侯變服而葬冠素弁以葛為環絰既虞卒哭乃服受服也雜記曰凡弁絰其縗侈袂有敬心焉踰時哀哀而敬生也敬則服有飾也大夫士三月而葬未踰時周人弁而葬殷人冔而葬周弁殷冔俱象祭冠而素禮同凡殉葬非禮也陳子車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬

定而後陳子亢至曰夫子疾莫養於下請以殉葬子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之為之也（子亢子車弟孔子弟子下地下也度諫之不能止以斯言拒之已猶止也）於是弗果用（果決）陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊已曰如我死則必大為我棺使吾二婢子夾我（婢子妾也）既死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺（善尊已不陷父於不義）子路曰傷哉貧也生無以為養死無以為禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯

之謂孝斂手足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮還猶疾也

謂不及其日月國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土周於椁言皆所以為深邃也難人發見之也國子高成子高也成謚也反壤樹之哉反覆也怪不如太古也而反封樹之意在於儉非周禮又曰吾聞之也生有益於人死不害於人吾縱生無益於人可以死害於人乎我死則擇不食之地而葬我焉不食地謂不墾耕夫子居於宋見桓司馬自為石椁三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之

愈也子游問喪具夫子曰稱家之有無子游曰有無惡音烏乎齊音劑惡乎齊問豐省之比夫子曰有毋過禮苟亡矣斂首足形還葬還之言便也言已斂即葬之不待三月縣棺而窆不設碑繂不備禮也窆下棺也人豈有非之者哉不責於所不能孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣坊形旁殺平上而長見若覆夏屋者矣覆謂茨瓦也夏屋今之門廡也其形旁廣而卑見若斧者矣斧形旁殺刃上而長從若斧者焉孔子以為刃上難登狹又易為功

馬鬣封之謂也俗間名今一日而三斬板而已封板蓋廣二尺長六尺斬板謂斷其縮也三斷止之尚行夫子之志乎哉旁殺蓋髙四尺詩曰縮板以載

尚庶幾也曾子問葬引至於堩日有食之則有變乎且不乎堩道也變謂異禮也堩音古鄧反孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而後行曰禮也巷黨黨名也就道右者行相左也變日蝕也反復也反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之不知其已之遲數則豈如行哉已止也數讀作速老聃曰諸侯朝天子見日

而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日而舍（舍奠每將舍奠）

（行主）夫柩不蚤出不莫宿（侵晨夜則近姦寇）春秋左氏傳曰魯成

公二年宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始用殉（燒蛤為炭）

（以瘞壙多埋車馬用人從葬）重器備（重猶多）椁有四阿棺有翰檜（四阿四注）

（椁也翰旁飾檜上飾皆王禮）君子謂華元樂舉於是乎不臣臣治煩

去惑者也是以伏死而爭今二子者君生則縱其惑（謂文）

（十八年殺母弟須）死又益其侈是棄君於惡也何臣之為（若言何用）

（為臣）魯昭公十二年左傳曰鄭簡公卒將為葬除及游氏

之廟（游氏子太叔族）將毀焉子太叔使其除徒執用以立而無庸毀（用毀廟具）曰子產過女而問何故不毀迺曰不忍廟也諾將毀矣（教毀廟者之辭）既如是子產迺使避之司墓之室有當道者毀之則朝而堋（補鄧反下棺）弗毀則日中而堋子太叔請毀之曰無若諸侯之賓何（不欲久留賓）子產曰諸侯之賓能來會吾喪豈憚日中無損於賓而民不害何故不為遂弗毀日中而葬君子謂子產於是乎知禮禮無毀人以自成也曾子問曰下殤土周葬於園遂輿機而往

塗邇故也土周堲周也周人以夏后氏之堲周葬下殤於園中以其去成人遠不就墓也機舉尸之牀也以繩絙其中央又以繩從旁鉤之禮以機舉尸舉之以就園而斂葬焉塗近故耳今墓遠則其葬也如之何今人斂下殤於宮中而葬之於墓與成人同墓塗迺遠其葬當舉其棺乎載之也問禮之變也孔子曰吾問諸老耼曰昔者史佚有子而死下殤也墓遠蓋欲葬墓如長殤從成人也長殤有送葬車者則棺載之矣史佚武王時賢史也賢猶有不知召公謂之曰何以不棺斂於宮中欲其斂於宮中如成人也斂於宮中則葬當載之棺音古患反下棺衣同史佚曰吾敢乎哉畏知禮者召公言於周公為史佚問周公曰豈不可言是豈於禮可也不許之史佚行之佚指以為

許也遂用名公之言下殤用棺衣棺自史佚始也（棺謂斂於棺也）曾子問曰並有喪如之何何先何後（並為父母若親同者同月死也）孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕禮也自啟及葬不奠（不奠務於當葬者）行葬不哀次（不哀次輕於在殯者）反葬奠而後辭於殯遂脩葬事（辭於殯謂告將葬啟期也）其虞也先重而後輕禮也○晉賀循葬禮云至墓之位男子西向婦人東向先施幔屋於埏道北南向柩車既至當坐而住遂下衣几及奠祭哭畢柩進即壙中神位既窆乃下器壙中薦棺以席緣

以紺繒植翣於牆左右挾棺如在道儀○大唐元陵儀注山陵日依時刻吉凶二駕循備列訖尚輦帥腰輿繖扇入詣神座前内侍捧几内謁者捧香爐各置輿上中官帥其屬舁衣箱以出神輿至玉輅後内常侍捧几置輅中尚輿等退就列中官以衣箱傳授尚衣奉御置於玉輅及副車中神駕動警蹕如常千牛將軍夾輅而趨至侍臣上馬所禮生贊侍臣上馬侍臣上馬訖夾侍於前禮生在供奉官内諸侍衛之官各督其屬左右翊神

駕動鹵簿官以黃麾麾之鼓吹振作警蹕如常當陵門以赤麾麾之鼓吹不作侍臣下馬步導於前神駕至吉帷宮迴車南向尚輦帥腰輿繖扇至輅後内常侍奉几置輿上繖扇侍奉至帳殿下内侍捧几置座上内謁者捧香鑪置座前輿等退就列玉輅及鹵簿侍衛之官停列於帷宮門外吉駕引禮官贊侍中進轀輬車靈駕前奏請靈駕發引俛伏興退司馬執鐸挽郎執紼挽歌振作及挽以進内外哭從以赴山陵靈駕至陵門西凶帷

帳殿下迴駕南向公主及內官以下並降車障以行帷哭於凶帳殿之西東向北上羣官皇親哭者序立於帷門外東西相向北上哭十五舉聲止各退就次前三刻奉禮郎於隧道東南量遠近設皇親諸親奉辭位又於其南設應從文武官五品以下奉辭位又於其南設六品以下奉辭位每等異位重行西面北上設奉禮郎位於其北禮生二人立於其南差退內謁者於隧道西南稍北帷內設公主王妃及內官以下奉辭位東向北上

前一刻所司設奠席於轀輬車前設罍洗篚於東南罍在洗西篚在洗東於是羣官列位序立光祿卿帥其屬以饌奠於席上禮官引太尉詣罍洗盥手洗爵詣罇坫所太祝酌醴齊訖太尉跪奠於饌前俛伏興太祝持版進太尉之左跪讀文訖奠版俛伏興太尉再拜在位者皆再拜發引至南神門將作監進龍輴於靈駕之後禮官贊侍中進轀輬靈駕前跪奏稱請降靈駕御龍輴俛伏興退舁梓宮所由迺奉遷梓宮至龍輴舁梓宮官左

右捧從司空以巾拭梓宮并拂夷衾少府屬紼於龍輴禮官賛侍中進龍輴前跪奏稱請引龍輴即元宮俛伏興退挽郎執紼奉引龍輴左迴北首禮官賛司徒前導白幰弩素信幡大旐及翣皆依次而引近伏近侍夾進如禮官導通事舍人引太尉先導於龍輴之左主節官帥持節者脫節在太尉之前差退代哭者及挽歌皆序立門外之西重行東向押官排比以俟皇親諸親羣官等哭從公主王妃及内官等障以行帷龍輴至羨道停

於帷下南首以俟時妃主內官以下於羨道西南帷內
就位東向哭通事舍人分引羣官皇親諸親各就奉辭
位所由各贊哭在位者皆哭其吉凶簿侍奉官少前序
立於門外之東西向北上哭皆三十舉聲止再拜奉辭
至時內官以下吉服奉遷梓宮入自羨道奉接安於御
榻褥上北首覆以御衾龍輴退出其押吉凶簿官並服
白布巾衫就哭將掩元宮並依前服吉服初梓宮降自
羨道奉禮郎設太尉進寶冊贈玉幣位於羨道東南西

向設禮儀使奉寶冊玉幣位於太尉之南又設祕書監位於其南禮官導通事舍人引太尉以下俱吉公服各就位又導持節者服節衣引太尉之前禮部侍郎奉寶綬案謚冊案哀冊案每案四人對舉（用九品以上清資官舁）立於太尉之西南少府監奉贈玉置於匣帥其屬捧立於禮部侍郎之西太府卿奉幣元三纁二置於篚帥其屬捧立少府監之西俱北面各立於寶冊玉幣之後（按元衣纁裳周制也當時所服故以為幣服近代及今則皆不用滯儒執古儀注復存斯未達禮從宜及隨時之義也具昏禮

篇不復重載立定禮官導通事舍人引禮部侍郎取寶綬於案進授太尉又禮生一人引祕書監取謚冊哀冊進授禮儀使（其冊如重則判官助舉）又引少府監取玉於匣并薦巾又引太府卿取幣進授禮儀使以幣承巾玉禮部侍郎以下並退龍輴既出禮儀官分贊太尉禮儀使奉寶冊玉幣並降自羨道至元宮太尉奉寶綬入跪奠於寶帳內神座之西俛伏興禮儀使以謚冊跪奠於寶綬之西又以哀冊跪奠於謚冊之西又奉玉幣跪奠於神座之東

並退出復位禮生引將作監少府監入陳明器白幰弩素信幡翣等分樹倚於牆大旐置於户内其趺笇燒之自餘明器各以次逐便陳之使有行列陳布訖並内官以下並出羨道就位所由贊内外哭羣官皇親諸親并吉儀侍奉官皆哭三十舉聲再拜又再拜奉辭訖引退以出中官贊公主王妃並退出周以行帷至門乘車以扈從禮生導主節官帥持節者引太尉及司空山陵使將作監御史一人監鏁閉元宫司空復土九鍤所司帥作工續以終事其先除服者並改服

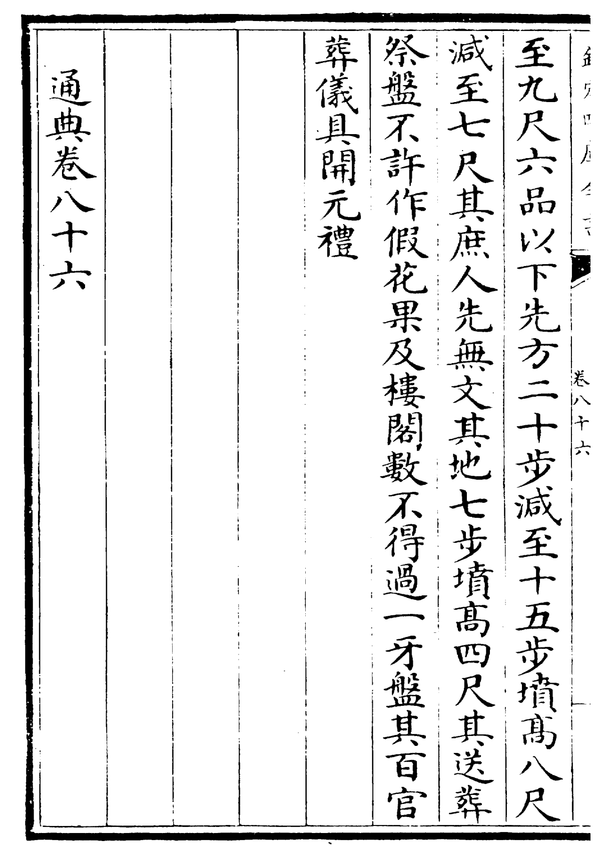
凶儀鹵簿解嚴退散轀輬車龍輴之屬於柏城内庚地
焚之其通人臣用者則不焚神龍元年十二月將合葬
則天皇后於乾陵給事中嚴善思上表曰臣謹按天元
房錄葬法云尊者先葬卑者不合於後開入臣伏聞則
天大聖皇后欲開乾陵合葬然以則天皇后卑於天皇
大帝若欲開陵合葬即是以卑動尊事既違經恐非安
穩臣又聞乾陵元宫其門以石閉塞其石縫鑄鐵以固
其中今若開陵其門必須鐫鑿然以神明之道體尚幽

元今乃動衆加功誠恐多所驚瀆又若别開門道以入
元宫即往者葬時神位先定今更改作為害益深伏以
漢時諸陵皇后多不合葬魏晉以降始有合者然以西
漢積年尚餘四百魏晉以後祚皆不長伏望依漢朝之
故事改魏晉之頽綱於乾陵之旁更擇吉地取生墓之
法别起一陵既得從葬之儀又成固本之業伏以合葬
者縁人私情不合葬者前循故事若以神道有知幽途
自得通會若以死者無知合之復有何益伏望少迴天

眷俛覽臣言行古昔之明規割私情之愛欲使社稷長享天下乂安疏奏令百官詳議尋有勅令准遺詔合葬開元二十一年二月定安公主初降王同皎後降韋濯又降博陵崔銑銑復先卒及是公主薨其子駙馬王繇請其父合葬勅旨依給事中夏侯銛駮之曰公主自昔降婚梧桐半死逮乎再醮琴瑟兩亡則生存之時已與前夫義絶殂謝之日合從後夫禮葬今若依繇所請却祔舊姻恐魂而有知王皎不納於幽壤死而可作崔銑

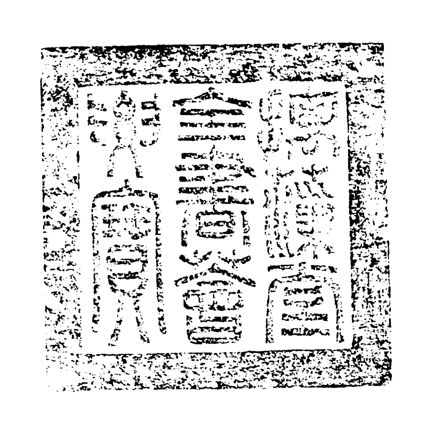
必訴於元天國有典章事難逾越原緜此意雖申罔極之情本禮而行或致不稽之誚銛謬雋駁正敢曠司存請旁移禮官并求指定下太常寺請議貞觀十一年十月詔曰諸侯列葬周文創陳其禮大臣陪陵魏武重申其制去病佐漢還奉茂陵之塋夷吾相齊終託牛山之墓斯葢往聖垂範前賢遺則在曩昔之宿心篤始終之大義也皇運之初時逢交喪謀臣武將等嘗先朝待遇者自今以後身薨之日所司宜即以聞並於獻陵左側

賜以塋地并給東園祕器喪葬令凡五品以上薨卒及
葬祭者應須布深衣幘素幕韇皆官借之其內外命婦
應得鹵簿者亦如之其墓田之制一品塋先方九十步
今減至七十步墳先高丈八尺減至丈六尺二品先方
八十步今減至六十步墳先高丈六尺減至丈四尺三
品先方七十步減至五十步墳先高丈四尺減至丈二
尺其四品先方六十步減至五十步墳先高丈二尺減
至丈一尺五品先方五十步減至四十步墳高一丈減

至九尺六品以下先方二十步減至十五步墳高八尺減至七尺其庶人先無文其地七步墳高四尺其送葬祭盤不許作假花果及樓閣數不得過一牙盤其百官葬儀具開元禮

通典卷八十六

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官編修臣周厚轅

謄録監生臣李維翰